﴿لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۢ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبۡنِ مَرۡيَمَۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعۡتَدُونَ ٧٨﴾ [المائدة: 78]

❁ مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

لما ذكر ضلالهم ذكر الدّليل عليه من كتبهم، محذّرًا منه

بعد أن بيّن تعالى ضلالهم وإضلالهم وقبّحه عليهم بيّن أسباب ذلك، وأرشد إلى ما أخذهم به فقال: ﴿لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۢ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ﴾، فالآية تتنزّل منزلة الدّليل لما قبلها[1].

❁ شَرْحُ المُفْرَداتِ:

العصيان خلاف الطّاعة، وعدم الانقياد للأمر والنّهي

1) ﴿عَصَواْ﴾: (عَصَوَ، عصى) أَصلٌ يَدُلُّ عَلَى الفُرقَةِ، والعاصي: اسم الفصيل خاصّة إذا عصى أمّه في اتّباعها، وهو خلاف الطّاعة، فمعنى عَصَى: خرج عن الطّاعة[2]، و"العصيان: عدم الانقياد للأمر والنّهي"[3].

لسان داود وعيسى، هما من نطق باللّعنة وبلّغها

2) ﴿لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى﴾: "المُرَادُ بِاللِّسَانِ هُنَا الجَارِحَةُ لَا اللُّغَةُ، أَي النَّاطِقُ بِلَعنَتِهِم هُوَ داود وعيسى"[4].

اعتدوا: تجاوزوا الحدّ في المعصية والكفر

3) ﴿يَعۡتَدُونَ﴾: (عَدَوَ) أصلٌ يَدُلُّ عَلَى تَجَاوُزٍ فِي الشَّيءِ وَتَقَدُّمٍ لِمَا يَنبَغِي أَن يُقتَصَرَ عَلَيهِ[5]. "الاعتداء والتّعدي والعدوان: خروج عمّا حُدَّ ورُسِم"[6]. والمعنى أنّهم "يَتَجَاوَزُونَ الحَدَّ فِي العِصيَانِ وَالكُفرِ، وَيَنتَهُونَ إِلَى أَقصَى غَايَاتِهِ"[7].

(1) البقاعيّ، نظم الدرر: 6/25، وابن عاشور، التحرير والتنوير: 6/292، والهرري، حدائق الروح والريحان: 7/428.
(2) الخليل، العين، وابن فارس، مقاييس اللغة: (عصو)، والجوهري، الصحاح، والراغب، المفردات: (عصا).
(3) ابن الهائم، التبيان، ص: 78.
(4) أبو حيّان، البحر المحيط: 4/337، والآلوسي، روح المعاني: 3/376.
(5) ابن فارس، مقاييس اللغة: (عَدَوَ).
(6) الراغب، تفسير الراغب: 5/416.
(7) أبو حيّان، البحر المحيط: 4/337.

❁ المَعْنَى الإِجْمَالِيُّ:

الإخبار عن لعن بني إسرائيل على لسان أنبيائهم

يخبر الله تعالى أنّه لعن الكافرين من بني إسرائيل منذ زمن طويل، فيما أنزل على داود وعيسى عليهما السلام ؛ وذلك بسبب عصيانهم واعتدائهم على خلقه[1]، فكان لعنهم مستمرًّا لاستمرارهم على معاصيهم الكبيرة، واعتدائهم.

❁ الإِيضَاحُ اللُّغَوِيُّ والبَلاغِيُّ:

الغرض من الاستئناف:

استأنف الكلام للتّدليل على ضلالهم في الماضي واستمراره ورسوخه فيهم

قوله ﷻ: ﴿لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۢ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبۡنِ مَرۡيَمَۚ﴾، جُملَةٌ لُعِنَ مُستَأنِفَةٌ استِئنَافًا ابتِدَائِيًّا؛ للاستِدلَال عَلَى اليَهُود بِمَا فِي كُتُبِهِم وكُتُبِ النَّصَارَى، لإِثبَاتِ أَنَّ الضَّلَالَ مُستَمِرٌّ فِيهِم؛ فَإِنَّ مَا بَين دَاوُود وَعِيسَى أَكثَرُ مِن أَلفِ سَنَةٍ[2].

علّة بناء الفعل للمفعول:

لم يصرّح بالفاعل، تكثيرًا للّاعنين، وتهويلًا لِلعنهم

في قوله ﷻ: ﴿لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۢ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ﴾ عبّر بالفعل المبني للمجهول؛ إشعارًا باستحقاقهم اللّعن من سوء أعمالهم، وليكون شاملًا للّاعنين مع الله[3] ﷻ، مبالغةً وتهويلًا للّعن، واهتمامًا باللّعن دون تعيين اللّاعن؛ لأنّ اللّعن هو مقصد الكلام لا من جهة صدوره، وفي إخفاء الفاعل تفخيم؛ لأنّه أدلّ على إظهار الكبرياء[4].

إيثار التّعبير عنهم بالموصول دون الضّمير:

عبّر عنهم بالموصول لبيان أنّ الصّلة سبب الحكم، فالكفر علّة اللّعن

في قوله ﷻ: ﴿لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۢ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ﴾ عبّر عنهم بالاسم الموصول دون الضّمير، فلم يقل: (لُعنوا)؛ إظهارًا لعلّة اللّعن وهو الكفر المعبّر عنه في الصّلة[5].

(1) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 3/160.
(2) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 6/292.
(3) أبو زهرة، زهرة التفاسير: 5/2317 - 2318.
(4) أبو حيّان، البحر المحيط: 4/336، وأبو السعود، إرشاد العقل السليم: 3/69، والآلوسي، روح المعاني: 3/375.
(5) أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 3/70، وأبو زهرة، زهرة التفاسير: 5/2318.

إيثار التّعبير بالحرف (على) دون الباء:

عبّر بالاستعلاء مبالغة في الملابسة والتّمكن

قوله ﷻ: ﴿عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبۡنِ مَرۡيَمَۚ﴾ عبّر بحرف الاستعلاء ﴿عَلَىٰ﴾؛ للدّلالة على تمكّن ملابسة الفعل للفاعل، أي ملابسة فعل اللّعن للسانه؛ تأكيدًا لصدور اللّعن بلسان داود ﷺ أي بكلامه الملابس للسانه[1].

السرّ في إفراد اللّسان:

أفرده لأنّه الأفصح في هذا الموضع، ولأنّ منطق الأنبياء واحد

قوله ﷻ: ﴿عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبۡنِ مَرۡيَمَۚ﴾ أفرد اللّسان وهو مضاف إلى اسمين، فلم يقل: (عَلَى لسانَيْ داود وعيسى)؛ لأنّ الأفصح إذا فرّق بين لفظين مقترنين كما في (داود وعيسى) أن يعبّر بالمفرد: ﴿عَلَىٰ لِسَانِ﴾، وإذا لم يفردا فيعبّر عنهما بالجمع، كقوله: ﴿فَقَدۡ صَغَتۡ قُلُوبُكُمَاۖ﴾ [التحريم: 4] فقال: ﴿قُلُوبُكُمَاۖ﴾ ولم يقل: (قلبكما) لأنّ المذكورين قُرنا بضمير واحد، ولم يفرّقا كما في (داود وعيسى)[2]. ويضاف إلى ذلك أنّ الأنبياء ﷺ كلّهم وردوا عن مشكاة واحدة فمنطقهم لا يختلف، فكأنّ لسانهم واحد.

السّرّ في تخصيص ذِكر داود وعيسى ﷺ دون غيرهم:

خصّ ذِكرهم لبيان أنّ لعنهم استمرّ على أزمنة طويلة، وأنّ لعنهم قد تكرّر عند الأنبياء

قوله ﷻ: ﴿عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبۡنِ مَرۡيَمَۚ﴾ خصّ لعنهم بذكر داود وعيسى ﷺ وحسب؛ إعلامًا بأنّهم قد لعنوا على لسان غير موسى ومحمّد (صلى الله عليهما وسلم)[3]، ولبيان أنّ ذلك اللّعن قد امتدّ واستمرّ عبر العصور[4].

السّرّ في العدول عن اللّعن مطلقًا إلى تقييده بالنّبيَّين:

صرّح باسم من لعنهم ليبيّن أنّ لعنهم مرّات عديدة

قوله ﷻ: ﴿عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبۡنِ مَرۡيَمَۚ﴾ قيّد اللّعنة بالنّبيَّين ﷺ، ولم يقل: (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل ذلك

(1) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 6/292.
(2) أبو حيّان، البحر المحيط: 4/337.
(3) ابن عطية، المحرر الوجيز: 2/223.
(4) المراغي، تفسير المراغي: 6/171.

بما عصوا)؛ لبيان أنّ لعنتهم قد تعدّدت، فمع كلّ نبيّ منهما عليهما السلام تجدّد لعنهم[1].

ذكر تكرار لعنهم لبيان إصرارهم على ما يستوجب اللّعنة، وانتفاء انتفاعهم من مواعظ الأنبياء ورسالاتهم

الغرض من بيان تكرار لعنهم:

قوله ﷻ: ﴿عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَۚ﴾ ذكر تعالى أنّ لعنهم قد تكرّر على لسان الأنبياء؛ إشارة إلى أنّ عادتهم الإصرار على ما يستوجب تلكم اللعنات، ونفيًا لانتفاعهم من رسالات الأنبياء ومواعظهم لقسوة قلوبهم.

اللّعن أمرٌ عظيم يثير السّؤال عن سببه، فاستأنف الكلام لبيان سببه

الغرض من الاستئناف:

قوله ﷻ: ﴿ذَٰلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ﴾ استئناف للجواب عن سؤال نشأ عن ذكر لعنتهم، كأنّ السامع لما وقف على ما فُعل بهم من اللّعن والطّرد على لسان نبيَّين معظَّمَين، استعظم ذلك وتوهّم أنّ له أسبابًا شتّى فقال: ما سبب ذلك الأمر الفظيع؟ فقيل: ذلك اللّعنُ بسبب عصيانهم واعتدائهم[2].

آثر التعبير عن لعنهم بالإشارة مبالغة في ظهوره حتّى استحال مشاهَدًا

إيثار ذكر اللّعن بالإشارة دون الضّمير:

قوله ﷻ: ﴿ذَٰلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ﴾ عبّر باسم الإشارة إلى لعنتهم، وآثرها على الضّمير تنبيهًا على كمال ظهورِه وامتيازِه عن نظائره، فانتظم في سلك الأمور المشاهدة[3]، مبالغة في ظهور ذلك اللّعن.

آثر الإشارة إلى اللّعن باسم الإشارة الدّالّ على البعد؛ تهويلًا لبعد درجته في الشّناعة

إيثار اسم الإشارة الدّالّ على البعد:

في قوله ﷻ: ﴿ذَٰلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ﴾ آثر التّعبير باسم الإشارة الدّالّ على البُعد؛ للإيذان بكمال فظاعة لعنهم وبعد درجته في الشّناعة والهول[4].

(1) الخطيب، التفسير القرآني للقرآن: 3/1153 - 1154.

(2) الطيبي، فتوح الغيب: 5/453، وأبو السعود، إرشاد العقل السليم: 3/69، والآلوسي، روح المعاني: 3/376، والقنّوجي، فتح البيان: 4/31.

(3) ابن عطية، المحرر الوجيز: 2/224 وأبو السعود، إرشاد العقل السليم: 3/69، والآلوسي، روح المعاني: 3/376.

(4) أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 3/69، والآلوسي، روح المعاني: 3/376.

دلالة الباء:

قوله جلّ شأنه: ﴿ذَٰلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ﴾ عبّر بالباء الدّالّة على السّببيّة لبيان سبب اللّعن، أي فذلك اللّعن إنّما وقع بسبب عصيانهم واعتدائهم، ونفيًا للأسباب الأخرى[1].

دلّت الباء على السّبب لبيان أنّ سبب اللعن هو المعصية والاعتداء

دلالة الإشارة والسّبب على الحصر:

قوله جلّ شأنه: ﴿ذَٰلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ﴾ دلّت الجملة على حصر اللّعن بالمعاصي والاعتداء[2]، وليس في الكلام صيغة قصر، ولكنّه مستفادٌ من إيقاع اسم الإشارة استئنافًا والجار والمجرور خبرًا له بعد إثبات اللّعن، فأفاد مجموع ذلك الحصر[3].

الإشارة إلى سبب اللّعن دلّت على حصره بمعصيتهم واعتدائهم

علّة حصر اللّعن بمعاصيهم واعتدائهم:

قوله جلّ شأنه: ﴿ذَٰلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ﴾ عبّر عن علّة لعنهم بكونهم يفعلون المعاصي ويعتدون، وفي ذلك إشارة إلى أنّهم يبالغون في تلك المعاصي، بحيث إنّهم لم يغفر لهم واستحقّوا اللّعن[4]، وفيه تحذير من الاستهانة بالمعاصي.

دلالة على عظم تلك المعاصي، وتحذيرًا لغيرهم من الاستهانة بالذّنوب والاعتداء

الغرضُ من بيان سبب اللّعن:

قوله جلّ شأنه: ﴿ذَٰلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ﴾ نصَّ على أنّ اللّعن كان بسبب معصيتهم واعتدائهم، بيانًا أنّ اللّعنَ ليس لذواتهم، وإنّما لأعمالهم وإيذائهم[5].

بيّن أسباب اللّعن للنّص على أنّ سبب اللّعن هو الأعمال وليس الذّوات

السّر في ذِكر سبب اللّعن:

أظهر الأسباب حتّى لا يضلّ النّاس في تعليلها، قطعًا للاختلاف

(1) ابن عطية، المحرر الوجيز: 2/224، والزمخشري، الكشاف: 1/667، والبيضاوي، أنوار التنزيل: 2/139، والنسفي، مدارك التنزيل: 1/467.

(2) ابن عطية، المحرر الوجيز: 2/224، والزمخشري، الكشاف: 1/667، والبيضاوي، أنوار التنزيل: 2/139.

(3) الطيبي، فتوح الغيب: 5/453، وابن عاشور، التحرير والتنوير: 6/292.

(4) الرازي، مفاتيح الغيب: 12/412.

(5) أبو زهرة، زهرة التفاسير: 5/2319.

بيّن سبب اللّعن تنبيهًا وزجرًا للسّامعين عن أسبابه وهي المعاصي، تحقيقًا للوعظ

والجدال وتحقيق الوعظ المراد ببيان عقوبات سالف الأقوام ليتّعظ السّامعون، لأنّ التّفطّن إلى أسباب العقوبة هو أوّل درجات التّوفيق[1].

علّة إسناد العصيان والاعتداء إلى جميعهم:

أسند العصيان إليهم جميعًا؛ لأنّ من لم يعصِ منهم قد رضي بالمعصية والاعتداء

قوله جلّ شأنه: ﴿ذَٰلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ﴾ نسب أسباب اللّعن إليهم جميعًا، وإن فعله بعضهم؛ لأنّ الآخرين لمّا سكتوا عنهم وأقرّوا فعلهم كانوا مشاركين لهم في ذلك، ولذا قال سبحانه: ﴿كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُۚ﴾[2].

السّرّ في التّصريح بعلّة اللعن وهي مفهومة بدلالة النّص:

ذكر العلّة تأكيدًا على استحقاقها بالمعصية لا ظلمًا من الله تعالى

قوله ﷻ: ﴿ذَٰلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ﴾ جاءت الجملة المبينة لسبب استحقاقهم اللّعنة تأكيدًا لما سبق؛ إذ "قَد فُهِمَ سَبَبُ اللَّعنَةِ بِإِسنَادِهَا إِلَى مَن تَعَلَّقَ بِهِ الوَصفُ الدَّالُّ عَلَى العِلِّيَّةِ، وَهُوَ ﴿ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ كَمَا تَقُولُ: رُجِمَ الزَّاني، فَيُعلَمُ أَنَّ سَبَبَهُ الزِّنَا. كَذَلِكَ اللَّعنُ سَبَبُهُ الكُفرُ، وَلَكِن أُكِدَّ بِذِكرِهِ ثَانِيَةً"[3]. ويضاف أنّ سبب ذلك التّأكيد بيانُ أنّ استحقاقهم اللّعنة كان بسبب أعمالهم، لا ظلمًا من الله تعالى.

إيثار التّعبير بالمصدر المؤوّل دون المصدر الصّريح:

عدل عن المصدر الصّريح إلى المؤوّل للدّلالة على تجدّد عصيانهم واعتدائهم

في قوله جلّ شأنه: ﴿ذَٰلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ﴾ عبّر بـ (ما) المصدريّة مع الفعلين المتعاطفين، فقوله تعالى: ﴿وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ﴾ "معطوف على ﴿عَصَواْ﴾، والمعطوف على الصّلة صلةٌ، والمعنى ذلك بسبب عصيانهم وكونهم معتدين"[4]، فعدل من التّعبير بالمصدر الصّريح إلى التّعبير بالمصدر المؤوّل من الفعل للدّلالة على "تَجَدُّدِ العِصيَانِ وَاستِمرَارِ الاعتِدَاءِ مِنهُم"[5].

(1) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 6/292 - 293.
(2) أبو زهرة، زهرة التفاسير: 5/2319.
(3) أبو حيّان، البحر المحيط: 4/337، والسيوطي، قطف الأزهار: 2/824.
(4) الصّاوي، حاشية الصاوي على الجلالين: 1/281.
(5) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 6/293.

دلالة الفعل الماضي والمضارع في الجملة:

الـجـمـع بـين الزّمنين للدّلالة عـلى اسـتـمـرار الحدث

في قوله جلّ شأنه: ﴿ذَٰلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ﴾ هؤلاء القوم نالوا اللّعن "بسبب اعتدائهم المستمر، وينبئ عن إرادة الاستمرار الجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل"[1]، وهذا ينبئ أنّ اللّعن لا يقع إلا بعد إصرار على موجباتها، لذلك جاء اللّعن على لسان النّبيّين عليهم السلام المشعر باستمرار اللّعن، وهو ينبئ هنا باستمرارهم في أسباب ذلك.

والحاصل أنّه عبّر عن استمرار لعنهم بما ذكر من الأنبياء، وعن أسباب استمرار ذلك اللّعن وهو استمرارهم في المعاصي والاعتداء.

السّرّ في التّعبير عن العصيان بالماضي، والاعتداء بالمضارع:

عبّر عن المعاصي بـالـمـاضي دلالـة عـلى اسـتـقـراره في نـفـوسـهـم، وعـن الاعـتـداء بالمضارع دلالة على استمراره

في قوله جلّ شأنه: ﴿ذَٰلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ﴾ عبّر عن العصيان بالماضي إشارة إلى استقرار العصيان في طبائعهم ونفوسهم، وعبّر عن الاعتداء بالمضارع لأنّه مستمر قائم[2]؛ "وإِنَّمَا عَبَّرَ فِي جَانِبِ العِصيَانِ بِالمَاضِي لِأَنَّهُ تَقَرَّرَ فَلَم يَقبَلِ الزِّيَادَةَ، وَعَبَّرَ فِي جَانِبِ الاِعتِدَاءِ بِالمُضَارِعِ لِأَنَّهُ مُستَمِرٌّ، فَإِنَّهُمُ اعتَدَوا على محمّد ﷺ بِالتَّكذِيبِ وَالمُنَافَقَةِ وَمُحَاوَلَةِ الفَتكِ وَالكَيدِ"[3]. فعصيانهم قد ثبت فيهم، وعُلِم لكلّ أحدٍ، بحيث صار مسلّمًا اتّصافهم به، فهو أمر معهود منهم ومشهور، أمّا الاعتداء فإنّهم جدّدوا إحداثه على زمن النّبيّ ﷺ فناسب التّعبير عنه بالمضارع.

(1) أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 3/69، والآلوسي، روح المعاني: 3/376.
(2) أبو زهرة، زهرة التفاسير: 5/2319.
(3) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 6/293.

عنوان الكتاب:
موسوعة التفسير البلاغي، المجلد التاسع، سورة المائدة من الآية 26 إلى الآية 106
مجمع القرآن الكريم بالشارقة، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
*
التنفيذ والنشر: منشورات القاسمي، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
سنة الطبع: 1444هـ - 2023م
©حقوق الطبع والنشر محفوظة لمنشورات القاسمي
الطبعة الأولى: 2023م
*
الفهرسة الوصفية أثناء النشر:
مكتبة الشارقة العامة، هيئة الشارقة للكتاب، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

227.366
م ق. ت
التفسير البلاغي للقرآن: سورة المائدة من الآية 26 إلى الآية 106 [إشراف مجمع القرآن الكريم، قسم الدراسات والبحوث ؛ المدير العلمي امحمد صافي المستغانمي].-
الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : منشورات القاسمي، 2023.
مج. 9 ، 804 صفحة ؛ 24x17 سم.
ردمك : 978-9948-798-61-3
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.
مج. 9 : سورة المائدة من الآية 26 إلى الآية 106.
1-القرآن - تفاسير نحوية 2- القرآن، بديع 3- القرآن، بلاغة 4- القرآن - سور وآيات 5- القرآن- ألفاظ أ- العنوان ب - مجمع القرآن الكريم (الشارقة، الإمارات العربية المتحدة).
قسم الدراسات والبحوث ج- المستغانمي، امحمد صافي

الترقيم الدولي : 978-9948-798-61-3
*
إذن طباعة رقم: MC-03-01-3504784 بتاريخ 2023/03/27م،
مكتب تنظيم الإعلام، وزارة الثقافة والشباب، الإمارات العربية المتحدة
*
الفئة العمرية : E
«تم تصنيف وتحديد الفئة العمرية التي تلائم محتوى الكتب وفقاً لنظام التصنيف العمري الصادر عن المجلس الوطني للإعلام»
*
الطباعة: AL Bony Printing Press - Sharjah, UAE
الإخراج الفني: عاصم محمد زكي «النجار»